

經部

欽定四庫全書

經部

易箋卷三

詳校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣高中

謄錄監生臣王元愷

易箋卷三

直隷大名道陳法撰

下經

䷞

咸亨利貞取女吉 咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

初六咸其拇 咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也

六二咸其腓凶居吉九三

止而說男下 咸其股執其 咸其股亦不
女是以亨利 隨往吝九四 處也志在隨
貞取女吉也 貞吉悔亡憧 人所執下叶後五
天地感而萬 憧往來朋從 也貞吉悔亡
物化生聖人 爾思九五咸 未感害也憧
感人心而天 其脢无悔上 憧往來未光
下和平觀其 六咸其輔頰 大徒蓋切也咸其
所感而天地 舌 脢志末也咸

萬物之情可
見矣

其輔頰舌腾口說也

乾坤者夫婦之象而萬物之大父母也咸恒者萬物之夫婦而亦萬物之各為父母也故上經首乾坤而下經首咸恒有以也夫咸恒二卦乾坤之互體陰含陽亦陽分陰也二氣相感六爻相應在天地則山澤之通氣在人則二少之情專且咸本否卦以上九下為九三六三上為上六柔上剛下一陰一陽二爻相

交相應而成咸故曰二氣感應以相與六爻皆相應陰陽之氣相合相需陰資乎陽陽亦資乎陰相感相應則各有以相與所以亨也不相應則睽隔而不通然感之為道易失其正凡其感我者皆其説我者也故外説而内止乃得其正不然是物至而人化物也是以爻言居吉往吝往來皆戒其妄動也五性感動而善惡分萬事出聖人主静立極亦外説而内止之意乎故曰利貞也婚姻之禮自問名以至納吉皆男

求女也六禮備而貞女行故為取女吉也夫易虛象也不指一事而言觀象玩占其義可以類推凡感而以正相應者皆是也天地感而萬物化生二氣之交感也聖人在上身居九重心周蔀屋求民之瘼下情无不上達是以膏澤下逮天下之人亦无不得其所懽欣交暢熙熙皞皞如萬物之欣欣向榮也天地萬物之情否則不通皆欲感應相與无有二也所以不相與者以陽亢也故天地為否柔上而剛下為咸天

道下濟皇帝清問下民此物此志也夫

凡感之道无不切於人身故通卦以人身取象人心本靜也内卦之艮止是也感于外而始動兌又為說體則為牽于情欲矣故以萬物之情而言貴其感通以人心而言則戒其妄動故内三爻不取相應此即周子主靜无欲之旨也初應外之四傳故曰志在外也拇能動而不能行蓋感之初心動而未行故不言吉凶艮在上為手指在下為足指故貴于能敍活象

也又卦上多言首下多言趾只以爻位上下言六二柔得中正在他卦為與九五中正相應當感之時外為說體惟宜靜守感于外而動則失其中正而入于不中不正矣豈不凶乎如腓原靜行則動而不寧矣宜居而守其中正則吉趾上為腓九三原為艮體宜處而不動與上六相應上之陰又為說主感于說而動志在隨人識見卑陋是以吝也腓上為股初與二猶以陰隨陽三則以陽隨陰所執為愈下矣以全卦

而論上六九三為成卦之由為柔上剛下為二氣感應爻言其動則為動于外說而吝彖爻之義各有取也内卦感于外則凶與吝九四正當心位外无所感固守其正則吉而悔亡矣惟是四獨與内之初陰相應是无外感之乘物交之引而妄念之動由内而生益不能主一無適雖不見不聞而憧憧往來于隱微之閒則胸中擾擾私意縈結遂有无端之情形蔓延影附于冥漠之中釋氏所謂流注想也亦何由得此

心之定靜乎故君子之學要之于无欲所以絶乎憧憧往來之擾而涵養其未發之中非待物感而後反躬也傳曰未感害也言外之未感于物也未光大也言內之牽于一陰也五于人身于位為脢人之一身无不動而惟脢不動五竊比于上上為説主易為所動而五以陽剛中正鎮之以靜如脢之不識不知不為所動動則有悔不動則无悔矣人心塊然不動則流于禪定而此卦外感于説故以不動為正傳未字上

有關文末如本末之末指上爻也上之一陰為說主
五密比之而陽剛中正其志在乎絶去外感之私而
不為所動也如初之志在外五之志在末也兌為口
舌而上適當其位人言則輔頰舌皆動不必其言之
不當而招尤也口容止滕口說則亦不足貴矣彖言
交感咸言受感感而妄動故多不吉觀咸之一卦益
舉中庸所謂慎獨周子所謂主静所謂慎動程朱所
謂敬一以貫之讀易者皆以艮復為心學而不知咸

之為尤要也

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤如太白仇池實有是象山至高而其上猶

有澤君子虛懷受益亦若是焉耳

䷟

恒亨无

咎利貞

利有攸

恒久也剛上

而柔下雷風

相與巽而動

初六浚恒貞

凶无攸利九

二悔亡九三

浚恒之凶始

求深（叶書容）也九

二悔亡能久

往

剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而

不恒其德或承之羞貞吝九四田无禽六五恒其德貞婦人吉夫子凶上六振恒凶

中也不恒其德无所容也久非其位安得禽(誹容切)也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上

能久照四時　大无功也

變化而能久

成聖人久于

其道而天下

化成觀其所

恒而天地萬

物之情可見

矣

咸恒言夫婦之道序卦之一義彖爻則咸只言感恒只言久剛上柔下二體也雷風卦象也巽動卦德也剛柔皆應爻位也恒本泰卦以初剛上而四柔下而為恒交感者相與之情尊卑者一定之分自否而咸亦剛上柔下也雷動則風從分有定而道相與无定定分中有交感由泰而恒交感中有定分雷風相與分則乖不相與則離非巽動則止非相應則睽人倫日用之道四者缺其一皆不能久所以為恒也卦德

巽而動凡人所為非有所入焉則不見意趣必不樂為為之无日新之益亦必中止内之説諸心研諸慮而有所入外之日新而不已而不敢茍安入則愈動動則愈入此其所以恒也巽而止為蠱巽而動為恒男動乎外女順乎内唱隨之義也恒有亨之理无咎而利于貞所謂久于其道也如四五則非其道矣天地恒久而不已惟其不已故能恒久恒非株守无為也正以其往而不息耳終而復始无有間斷所以不

已也巽一陰之始震一陽之始陰極陽生陽極陰生二卦舉其端由此相續循環不已亦何往而不利乎日月麗天運轉四時錯行亦終則有始所以成歲功者以其久也聖人必世而後仁亦以久也惟恒久而後有所成蓋氣化之涵濡有其序而不可強工候之漸磨需乎時而不可變皆非恒久不已不能也然則非恒久必无所成久非其道則勞而无益非始終无間亦不能恒久天道人事一也其情不可見乎恒必

久于其道故聖學先知止二氏皆久非其道也
初六恒之始巽為入凡人所為固必求其入然求之
必以漸初才柔志剛躁進者也遽求其入則必不能
入不能則必棄去故鋭進者退速不惟終于无成既
求速效則凌節逆施所喪必多故凶傳故曰始求深
也九二悔亡以爻位言有恒心而不變也中為在中
之中恒不慮其過也凡陽剛則可久九三則過剛而
不中居巽之終其究為躁卦其有所為皆半塗而廢

一无所成為人所非笑如以羞辱承之于後其所為者非不正也但无恒心終于无成為可吝耳傳曰无所容也剛躁之人于此不可則遷而之彼於彼不可又遷而他往業以屢易而愈荒行以屢輟而終墮此學者之深戒也九四陽剛亦能有恒者也而所處之位不當以陽居陰陽實陰虛殆用心于无用之地馳鶩于空虛之境徒勞而无益則託業非也如田者日馳騁于无禽之處亦安得禽也傳故曰久非其位也

凡易言田皆有禽象如師如比如解皆坎也巽之三品則以牲體言惟恒但有車馬震動之象而无禽象故曰无禽六五柔中能恒其德而貞固守之婦順之吉夫子制義宜用其剛而從婦德一于柔順此妾婦之道不亦凶乎爻之六五柔中而吉者多矣此卦亦因咸恒有夫婦之象爻言夫婦婚媾又只以爻之陰陽言五位剛而爻柔又有從婦之象又卦義為恒陽剛為君子之道固守其柔故婦人吉而夫子凶也上

六陰柔不能持其終恒忌躁動爻至上而震體全凡事有廢乃有興屢廢屢興徒有更張之煩終无成功之日不亦凶乎恒終宜有成非振作之時爻多凶與象異析爻位而言也

䷟

雷風恒君子以立不易方

雷風天之變也君子處變而不失其常雖風雷之震撼而不為所動也雷風无定所故恒益不言上下

遯亨小利貞

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

初六遯尾厲勿用有攸往六二執之用黃牛之革莫之勝說九三係遯有疾厲畜臣妾吉九四好遯君子

遯尾之厲不往何災也執用黃牛固志也（真而叶）係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小

吉小人否也嘉遯吉小人否九

五嘉遯貞吉　貞吉以正志

上九肥遯无不利　也肥遯无不利无所疑也

遯者臨之反臨為剛浸而長則遯為柔浸而長浸而長上脫一柔字剛柔消長天行也聖人之所不諱如曰柔變剛小人長是也陰長將為否不利君子貞見幾而作是以遯也君子之仕以行道也道不行而苟

于其位恥也非畏禍也故必決于去而後道伸此心獲義理之安故亨然遯亦難矣見幾宜早而去之宜決而速若稍有所繫戀則後時而為遯尾之厲矣九五剛而當位與時相應遯之所以亨也凡卦所謂應皆相得相資此卦只以其時言時止則止時行則行幾動于彼誠動于此如叩之即鳴也小利貞如小利有攸往小貞吉之小傳所謂不可大事也所以然者以柔之浸而長也當柔長之時君子尚能大有所為

乎小利貞自潔其身不失其正而已夫遯之善者有出于人意料之外泯其跡而人不覺蓋見幾明决而用意忠厚非義精仁熟者不能故嘆其時義之大遯之時小人尚無必害君子之意故可遯也

遯自内而之外故初為遯尾去已後時欲遯不能是以厲也既不能遯往必有災故勿用有攸往靜處俟時或有機會之可乘未可知也非終于不往也六二爻義傳義既殊孔疏以二為遯主之説乃與卦義相

悖竊以爻之詞意與卦象甚明當遯之時而二五相
應故惟此爻不言遯不遯者也其曰執之用黄牛之
革如詩所謂縶之維之也說則遯矣今用黄牛之革
執之固則說之不勝其說安能遯乎不惟貴戚之卿
即異姓之卿諫不聽亦去而所處之時位又有不同
如伊尹至放其君而不顧孔明輔後主之昏庸惟以
鞠躬盡瘁自矢明之謝遷劉健以一去謝責淺之乎
其為丈夫矣豈能見孝宗于地下而无愧乎故君子

雖好遯亦有時以身狥人家國臨大節而不可奪惟其時與義而已故五爻言遯宜遯者也此爻不言遯不宜遯者也與剥三蹇二同義皆以其相應也不言吉凶者或竟難挽回而以凶終或如否之有命无咎未可定也傳曰固志也君子雖當小人浸長之時然義无可諉亦惟矢死靡他而已執之如託孤寄命是也莫之勝說大義之在人心固結而不可解也執之二字甚着力然曰黄牛之革則順乎義理而非强制

之也下三爻艮止不遯者也故二非有必遯之志也
坤為牛而乾之言牛者三无妄也遯也革也皆互乾
也何也蓋是三者皆非實有之牛无妄巳失之牛故
伏于外卦遯與革皆牛之革耳故革亦不取離象乾
為圜覆伏坤外剛內柔坤色黃黃牛之革也互巽為
繩束縛牽制之象執之不能脫鞏之无能為也九三
剛而能遯而為下之二陰所繫累又為艮體其時與
事有所羈絆如人之有疾疲憊而不能行則其心危

厲而不能安既不能去而有所忿憾于小人而拒絶之則不可也惟當寛以待之不逺不近之閒不惡而嚴則不污其黨而又不至于賈禍如畜臣妾焉不苛責之而亦不與之狎則小人不吾忌而亦不敢犯而吾亦得徐為之計小人之奔走承順臣妾之狀三庇二陰有其象如畜牝牛羣羊之例若生别解則處是爻之義未完傳曰不可大事當遯之時君子之于小人不能除而去之矯而正之也惟不激不隨如畜臣

妄焉耳不可大事即小利貞之意爻言處遯之道非言畜臣妾也即畜臣妾亦非以私恩牽制之也互巽為繩為繫震為足剛能動艮為反震陰弱為止如人有㥘弱之疾而不能行傳故曰有疾憊九四好遯舊讀好為去聲嫌于遯為君子之不得已非其好也故好字作一讀以為有所好絶之而去反似君子不能无貪戀于禄位者不惟添出許多曲折字句且好遯宜與嘉遯肥遯一例串讀好宜作上聲猶善也四在

外卦以剛居柔其遯也協乎時義之宜而非沽激完名全節以去而无遯尾繫遯之厲何其善也如常語贊歎之辭是明哲保身君子之吉也小人指下二陰言當陰長之時君子道消則小人道長柔之變剛至三而否此小人之為也駟至剝廬之災亦小人之否也否則小人吉而大人否遯則君子吉而小人否九五位高其遯不易然一日不得乎其官則一日不可苟于其位九五得中得正去就從容而无瞻戀憤激

之心傳故曰正志也大臣之風節天下瞻仰而稱誦之遯之嘉美者也葢貞而吉非不足于貞也上九處卦之上遯之遠者也凡遯者或多枯寂或不无顧慮上九蕭然物外邁軸逍遙寛兮綽兮亦何肥也傳曰无所疑也鴻飛冥冥又何疑乎上三爻以愈遠于隂則愈善也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山積隂天純陽天運于上山止于下如君子既不與

小人為緣小人自不能親近君子不必斥絶之而自
覺其尊嚴此待小人之道也

☳☰

大壯利　大壯大者壯　初九壯于趾　壯于趾其孚
貞　也剛以動故　征凶有孚九　窮也九二貞
壯大壯利貞　二貞吉九三　吉以中也小
大者正也正　小人用壯君　人用壯君子
大而天地之　子用罔貞厲　罔也藩决不

情可見矣

羝羊觸藩羸　羸尚往也喪其角九四貞　羊於易位不吉悔亡藩決　當也不能退不羸壯于大　不能遂不詳輿之輹六五　也艱則吉咎喪羊于易无　不長也悔上六羝羊觸藩不能退

不能遂无攸

利艱則吉

陽至四而盛故曰大壯以剛而動故壯而不失其正乃利萬物之情有不得其正者矣故止曰天地之情然人能正大亦可見天地之情矣故曰浩然之氣須于心得其正時識取

初以剛而居下位妄用其壯者也居下而用壯則出位而犯上其凶也必矣然剛得其正亦有孚誠但位

畢而言高其誰信之故曰其孚窮也九二剛而得中
用壯之美者也中得兼正未有中而不正者也大壯
貴得中傳故曰以中也非不足于貞而有以戒之也
剛利于貞九三重剛而不中不善用其壯者也小人
血氣之勇君子激于一時之意氣而未精察乎義理
之宜罔如學而不思之罔雖无私心而不合正理如
是則所行多阻所損必多雖貞亦厲豈能快于一時
之意氣乎如羝羊之觸藩徒羸其角而已四句一氣

說若作无字不字解則與用字反於語氣亦欠順卦有兌象前阻于四之剛故為觸藩羸角之象四以剛居柔大壯之時不過于剛故得貞而吉亦非不足于貞也過剛則有悔居柔則悔亡藩决不羸即蒙九三而言二隂在上无有阻礙壯于大輿之腹安行而驅无顛蹶之患大有之乾為大車四當輹位大畜小畜隂虛故說大壯陽實故壯五為陽位宜陽居之今下四爻皆陽獨此爻為隂當大壯之時陽之盛而五位

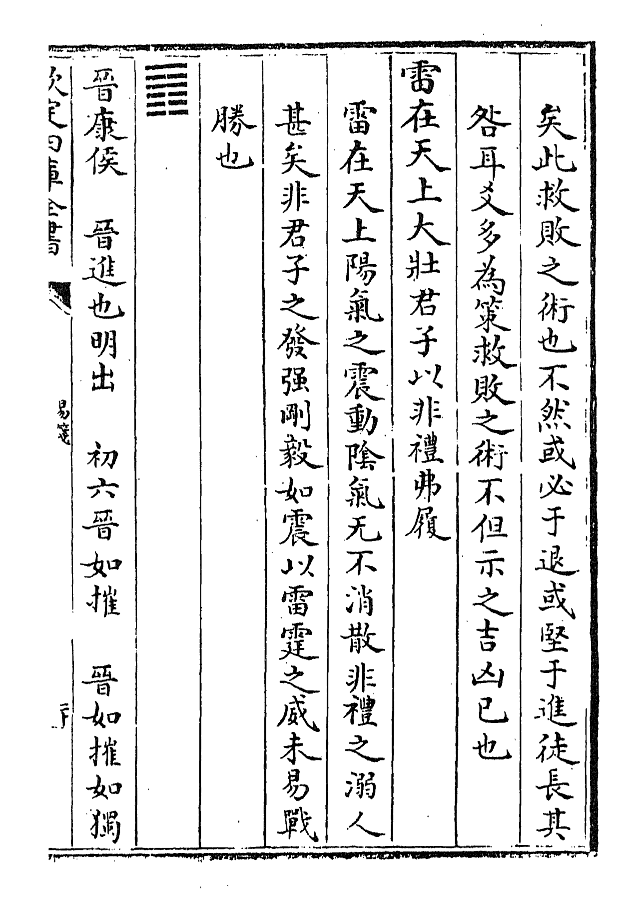
反无陽正如羊宜收之于易而易反虚无羊焉故為喪羊于易之象爻言五之无陽傳曰位不當也言五之以陰而居陽也本一意也如是則經傳合矣夫當大壯之時若以陽居五則為剛中正豈不足以當元吉之占而无歎乎而以陰柔居之如國家當氣運方興之時而僅得守文之主則不足以副昌明之運朝有衆正盈庭之美而上有仁柔之君則不足以盡羣賢之用傳曰位不當也惜之也然柔而得中視之剛

而不中者不至動而多悔也旅宜用柔卦陰而爻陽故喪牛大壯陽盛卦陽而爻陰故喪羊上六居上則亢勇于進者也正當角位而爻位皆柔故為不能退不能遂之象所以如此者由于始之妄用其壯而未能熟思審處也傳故曰不詳也然則如之何而可亦惟艱貞則吉耳所謂艱者如書克艱之艱其難其慎不敢忽易困苦之餘始悔從前之失閱歷之久益明事機之會或見可而進或知難而退其必有以處之

矣此救敗之術也不然或必于退或堅于進徒長其咎耳爻多為策救敗之術不但示之吉凶已也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上陽氣之震動陰氣无不消散非禮之溺人甚矣非君子之發强剛毅如震以雷霆之威未易戰勝也

晉康侯　晉進也明出

初六晉如摧　晉如摧如擉

用錫馬　地上順而麗　如貞吉罔孚　行正也裕无
蕃庶晝　乎大明柔進　裕无咎六二　咎未受命也
日三接　而上行是以　晉如愁如貞　受兹介福以
康侯用錫馬　吉受兹介福　中正也衆允
蕃庶晝日三　于其王母六　之志上行也
接也　三衆允悔亡　鼫鼠貞厲位
九四晉如鼫　不當也失得
鼠貞厲六五　勿恤往有慶

悔亡失得勿恤往吉无不利上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

也維用伐邑道未光也

以六五當康侯以彖傳柔進而上行也然所謂順而麗乎大明是自下而附乎上則離為君而坤為侯也

出照當陽萬國來同之象晉離在地上大有離在天上九三曰公用享于天子以離為君也地之上即天也且所謂康者如書言用康小民之康懷安之也錫馬蕃庶用此典禮以懷諸侯也不然用字无着落矣明出地上主離言順而麗乎大明主坤言柔進而上行以卦爻言也一人首出明在地上照臨下土晉也藩屏之臣乃心王室忠悃上達麗乎大明亦晉也近臣有弼違之義或用其剛遠臣輸翼戴之忱惟尚乎

柔剛則跋扈矣上明以撫方夏下順以事一人彤弓湛露之詩所由作也若只以諸侯而言則錫者誰錫而接者誰接皆无着落矣惟其順麗乎明輸其柔順于上是以上寵錫之自下而言有其德有其象上之人虛中以待下隆其恩禮以奬忠順亦有其德有其象人君觀是卦之象則知御下之道首在于明而厚往薄來典禮无闕則畏威懷德宗子有維城之固矣外臣而觀是象則知奉上之道无過柔順輸忠悃于

王室而朝覲惟時則永綏祿位福流子孫矣坤爲馬爲衆互坎亦爲馬離爲晝其數三

晉進也故周公爻辭只以進而言初進之始也雖有應于上而中間二陰進退之間不无顧慮凡曰如者形容之辭如有摧抑之而不敢遽進以上下之志必相孚然後可進也惟以貞自守則吉如其罔孚則或進或退亦可從容處之而无往不得又何咎乎此一爻聖賢進退之義備矣如孟子之於齊是也其急于

救世何嘗不欲進然而不肯茍祿也及其道之終不得行或留而不可或三宿而去既不汲汲于進亦不悻悻于退何其綽有餘裕也傳曰獨行正也不肯貶道以狥人也量而後入未受命也所以裕而无咎也六二雖有中正之德而无應于上故難於進愁如者憂世之志不冐進則得正而吉其曰受茲介福于其王母蓋彖言寵錫爻惟六二有中正之德宜受介福而不愧然既不獲進則无由受康侯之寵錫惟祭則

陰受其福耳坤順也禮以百順為福言其不得于人必得于神不得于外必得于內也二五中正以同德相應傳故曰中正也互坎為鬼神艮為門闕有其象三密比于四而又應上凡陰未有不附陽者坤又順體與下之二陰同順附于上志皆上行是以悔亡凡晉之道貴柔順而戒躁妄四剛而不中當晉之時而冒進以尸高位也且卦皆有其象而四之位適當之互艮為鼠互坎為隱伏為穴全卦則為明出地上而

四一陽由下而上若鼠之出自穴不見其身而但見其目而又晝見處非其位貪而畏人如是尚何貞乎蓋戒其不可貪戀榮禄久據非分而致危厲也晉如句與初二同六五以柔居五宜有悔得中則悔亡柔而得中晉之善者也凡人之進无不以失得為慮蓋用剛則躁過柔亦滯故不能无失五以柔居剛進得乎中則不必以得失為疑往吉无不利蓋有得而无失也傳故曰往有慶也上九晉極而亢无施而可惟

反而自治其邑則不嫌過嚴如家人之九三雖過剛而亦厲吉也可以无咎矣然治人而過剛若固守之亦吝道也坤為牛離為首上當角位坤又為邑傳曰道未光也言其過剛也晉與大壯上爻皆角位晉坤柔而大壯乾剛羊躁而牛馴故大壯觸藩而不遂晉伐邑而无咎也晉之一卦文王以全象而言故有康侯寵錫之象周公但取名卦之義以進而言與彖辭不相蒙拘于君臣之位則難通矣

明出地上晉君子以自昭明德

德性本明君子不為物欲之私所蔽如明之出於地

上

䷣

明夷利艱貞

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

君子于行義不食也六二之吉順以則也南狩之志

之利艱貞晦　主人有言六　乃大得也入
其明也內難　二明夷夷于　于左腹獲心
而能正其志　左股用拯馬　意也箕子之
箕子以之　壯吉九三明　貞明不可息
夷于南狩得　也初登于天
其大首不可　照四國也後
疾貞六四入　入于地失則
于左腹獲明　也

夷之心于出

門庭六五箕

子之明夷利

貞上六不明

晦初登于天

後入于地

明而見傷明夷也自晦其明亦明夷也文明柔順卦

德也明而晦則持之艱晦而明則得其正箕子貴戚

之卿故曰內難正其志明在內也外雖佯狂而志正也處明夷之道即在明夷卦象之中自古處君臣之變者惟文王箕子為難而處之盡善故舉以為法

卦為明夷下三爻明而見傷者也主離而言上三爻自晦其明者也主坤而言初九上六兩爻皆舉全卦之象而言離為鳥卦有飛鳥之象三隂在上垂翼下飛也故俯其首而不見明夷之初其傷未甚君子見幾而作斂迹而行如鳥之垂翼而飛行之早而速想

見出走微服時景象凡人所以不行而見傷者非貪禄位則慼私恩三日不食如接淅而行傳故曰義不食也以義決之而知其不可稍有係戀也有攸往主人有言當明夷之時初與四應主人情重而決于去而不顧豈能无言然不去則見傷此楚之穆生所為不可及也離為空腹不食之象三日離數也六二明之主正與五相對如日之在地中故他爻明夷只帶說而此爻獨曰明夷去不如初之速夷于左股則為

所傷矣葢牽制之使不得行也凡行者先右而後左夷則後疐欲行而不能也然二明體密比于三三有南狩之志二附之則得强援而行速也當速而速傳故曰順以則也腹下為股三當股位二在其下陽前陰後故為左股卦已為夷不言毀折互坎為馬為美脊九三在下卦亦為上陰所夷者故亦曰明夷然居下卦之上重離則為日昃若日之在下終必上升三近上卦亦日之將出也離為王卦又互師凡坤震多言

征伐治亂循環當明夷之世必有撥亂反正之君故爻又發此義程子以為湯武之事者是也南為正離之方言當此明夷之時而行南狩之事奉天明命張皇六師誅其君而弔其民也不可疾貞者舊染汙俗以漸而化如日之行以漸而升也明夷之時人心風俗久入于汙暗難以驟更書曰毖殷頑民既歷三紀世變風移聖人之轉移習俗若是乎其不敢驟也世之急于更張速于求治而反以滋擾者皆昧于不可

疾貞之義也三重剛故戒之大首與離之有嘉獲首同皆離在下也全卦又有僵尸无首之象六四在上卦大臣之位當明夷之時反覆之而不聽于義亦可去矣入于左腹亦自晦其明也四當心位柔而得正明雖夷而心得其正非苟于去也四坤體柔順而得正故能從容于去就之際而无歉于心坤為腹文圖坤在離上主離而言離在坤下為入互震為反艮門向外中虛有庭象六五柔順得中以箕子言自晦其

明者也六四諫不聽而去五位高箕子貴戚之卿義无可去利于守貞而不變所處之位異也傳曰明不可息也迹雖晦而内之明則不可息如日在地中明何嘗息爻舉箕子者佯狂尤晦之深也上六亦自晦其明者也心之明為私欲所昏蔽亦有是象傳故曰失則也始明而終暗如日之初登于天後入于地也以全卦之象而言也六爻之義或去或不去或速于去于處明夷之道盡矣又嘗觀之大傳曰易之興也

其于中古乎其當文王與紂之世耶如此卦是也初之于飛耄遯于荒也六二其文王之在羑里耶卦體文明爻兼柔順離之中虛圜土之象卒出玉門亦拯之力六二之吉順帝之則非曰苟免三為牧野之師四為微子之去入于左腹屬在庶兄猶曰肺腑于出門庭遯于荒野五為太師上為獨夫皆似之矣

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

至察无徒晦而明非晦也明在内也不盡用也衆之

所以獲安也漢文帝專務掩人之過庶幾近之

䷤

家人利女貞　家人女正位乎內男正位乎外男女正位天地之大義也家人有嚴君焉父母之　初九閑有家悔亡六二无攸遂在中饋貞吉九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻　閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

謂也父父子　終吝六四富　富家大吉順
子兄兄弟弟　家大吉九五　在位也王假
夫夫婦婦而　王假有家勿　有家交相愛
家道正正家　恤吉上九有　也威如之吉
而天下定矣　孚威如終吉　反身之謂也
八卦中男女之義長少已取咸恒中爻另取濟未濟
此卦只取長女中女為家人之義少女未有家鼎則
中女反在上而位又皆不正惟此卦二女爻皆正故

繫之辭曰利女貞家以擇婦為急嘗見人家之興廢雖由于丈夫而亦半由于婦人蓋男主治外而女主治内得一賢内助則孝養其公姑諧和其娣姒教育其男女撫恤其奴婢黽勉有无米鹽瑣屑夫所不得而治者婦皆得而治之无不各得其理如是則上下内外懽欣和樂和氣致祥必生賢子孫以昌大其家下至鷄犬之畜亦无不繁滋不然則反是蓋乖氣致異也甚矣婦所係之重也彖曰利女貞有以也夫文

王於二卦之象取二四兩爻而繫之辭夫子合全卦之六爻而推廣之其曰女正位乎內男正位乎外以二五兩爻而言也刑于之化女貞由于男正也乾坤定位則陰陽和而萬物生男女正位則家道和而天下定故曰天地之大義家人有嚴君焉父母之謂也以四與五而言也五陽也四陰也母亦曰嚴君得正則嚴也人子之道資于事父以事母而敬同也由是推之上一爻祖考之象三與二子婦之象而初則孫

也上父五子三父初子五也四也父母也亦夫婦也三也二也子婦也亦夫婦也初為長男之位三為中男之位五為少男之位兄弟也爻與位皆得其正家道正矣有其象故夫子析言之王化起于閨門天下豈不定乎

卦取二女之象爻則陽爻為男隂爻為女初爻之義程傳備矣傳曰志未變也于義為更精矣非立之法度家无由閑非閑之于志未變之時則治于已然之

難二至五皆有重門之象初九陽剛得正擯艮于下
有閑家之象婦人事无專遂詩所謂无非无儀惟酒
食是議敦勤儉也為豆孔庶致孝享也甘旨柔滑盡
孝養也旨酒嘉肴燕佳賓也中饋之職修可以格神
人而和上下矣其所係亦非小也後世婦女惟躭逸
樂飾艷糚内則不修逸則淫淫則忘善其弊可勝道
哉六二柔而得中得正内政懋修矣是以貞吉也傳
曰順以巽也以中順之道巽乎陽也婦德莫大于順

故不言中正而言順也九三夫也家之主也家人患其以恩掩義遂有司晨之婦溺愛之子九三剛而不中治家過嚴嗃嗃焉日聞譴呵之聲故時自悔其已甚家人亦覺其難堪然終不致有蕩檢踰閑之失故吉若婦子嘻嘻始若親愛而漸流于漫易狎褻則規矩蕩然矣故曰失家節也三剛而不中則嗃嗃比于二陰之間則嘻嘻卦互兩離離有頥象三界其中其在上則嗃嗃其在下則嘻嘻有其象四在上卦主家

之婦也柔得位得正傳故曰順在位也其曰富家者非以近市利為富也葢柔而得正與二之柔中為同心共濟姑和而教婦聽而婉如是則室家和平寢昌寖熾富何如也詩所謂樂只君子福履綏之矣所以大吉也五位尊又互離故曰王假有家陽剛中正治家之最善者也假感通无閒之意非獨二五也以二五言則隣于私矣葢一人中正之德洽于內外上下之閒由父子兄弟之親以至宗族之疎遠由后夫人之

貴以至御妻女須之卑无不懽欣交愛而无有邪氣干於其間乃為假也所謂交相愛也故正家而天下定也又何憂乎上九以陽剛處一家之上而持其終言物行恒始終不渝則其德孚于一家矣一陽在上有威如之象傳曰反身揭其本也異乎三之嗃嗃矣

風自火出家人君子以言有物而行有恒

風何以必自火出也葢有取於風爐之象也風直貫火而出風息則火滅風鼓不息然後能鎔鑄言揚火

也君子之言實可見之行事如鑄物者必成形質也敦行不怠則化成于家如風火烹煉則金色精純老子曰天地之閒其猶槖籥乎莊生曰生物以息相吹亦化醇化生之義也夫

☲☱

睽小事　睽火動而上　初九悔亡喪

吉　澤動而下二　馬勿逐自復

女同居其志　見惡人无咎　見惡人以避咎也遇主于巷未失道也

不同行說而 九二遇主于 見輿曳位不
麗乎明柔進 巷无咎六三 當也无初有
而上行得中 見輿曳其牛 終遇剛也交
而應乎剛是 掣其人天且 孚无咎志行
以小事吉天 劓无初有終 也厥宗噬膚
地睽而其事 九四睽孤遇 往有慶也遇
同也男女睽 元夫交孚厲 雨之吉羣疑
而其志通也 无咎六五悔 亡也

萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

亡厥宗噬膚往何咎上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

未濟既濟以二氣之升降言故水火反能相濟睽與革以二物合並言葢澤止水也故澤火則相息火澤則相睽凡物以動而相交惟火澤則動而睽志即動也婦人之忌妬惟中少為甚假卦象以况人情世事凡不相得者皆是也此名卦之義也彖爻則皆言合睽之道小事吉如小貞吉之意以卦才言也葢睽之時遽及其大端則難合惟當由小漸及其大非謂小事可合而大者終睽也不然何以賛其時用之大説

而麗乎明三句只諸卦之通例然句句皆有妙用夫所謂說而麗乎明者正如坎九四之納約自牖也當人情睽隔之時非巽與之言其能入乎非因其所明而通之其能曉然乎既已相睽彼已剛矣又復用剛而進與之敵則愈忿戾矣故宜用柔則進而與之合矣夫所謂柔者非一味容悅依違也委婉勸導從容調劑化其氣質意見之偏使歸于義理之正而已故曰得中謂柔得中也如是則雖剛愎自用之人亦无

不降心以相從所謂應乎剛也凡此皆合睽之道也

是合睽之道即在六爻之中睽之義非吉也而聖人

推說時用葢與坎之言險姤之言遇另是發明一義

橫渠先生曰一故神兩故化若一而已是以水濟水

以火濟火也安能成化育之功若睽而終不同則乾

坤亦幾乎息矣是故周子曰分陰分陽兩儀立焉陽

變陰合而生水火木金土上天下地而化育同流皆

以生物爲事男剛女柔而感應相與萬物各殊而同

此性情嗜好同此人倫日用各以類相濟而共成其事故睽終可合也葢睽者所以立體而同者所以致用也異而同同而異天道人事一也所以嘆其時用之大也以華例之不同行下遺曰睽二字

卦名睽爻言合睽如盬言治蠱蹇言處蹇故言復言遇言交孚言有終言无咎言吉葢始睽而終合也初九陽剛得正非故與人睽而人自與之睽在我者自反而无愧所謂心不負人面無慚色其悔亡矣然不

可以我之得正而急于表白以求合夫當睽之始嫌隙已生彼方不勝其忿而我復與之較是非曲直則愈見爭執愈生乖違求合而反離如喪馬者馬已逸矣愈逐之則愈奔逸故惟置之不論不必遽與之較夫義理之公人心所同彼雖激于一時意氣之私或惑于讒間之言然事之是非久而自明彼當意氣既平之後或清夜自思未有不悔其已甚而求與我合者如喪馬者勿逐將游衍而來歸矣人既求與我合

則當寬以待之勿追其既往雖伯夷之清亦不念舊惡孟子之於楊墨歸斯受之耳若以已之正律人之不正而拒絶之則合者復睽矣故雖惡人亦不妨見開其自新之路即讒間之小人彼能使我睽亦能使我合若絶之不見則讒間愈深矣故君子不為已甚之行也此皆睽之始所以合睽之道聖人之曲盡乎人情如此後之君子持已過嚴而絶人太甚不惟自處于睽孤而反激成朋黨之禍心本无他而術已不

善其患卒中于國家皆不明于初爻之義者也坎為馬又為險惡人之象皆互在内外之閒可睽可合卦互未濟又互既濟有其象九二剛而得中上與五應然當睽之時上下之志已不同矣若復正言讜論盡彌違之義豈能合乎惟委曲諷諭因其明而開導之則不求其合而自合矣故曰遇主于巷傳曰未失道也其非枉道詭遇可知也故无咎齊王好貨好色若邇英崇政帷幄論思則謇諤納誨豈容假借而孟子

引之以同民朱子謂其法似疏而實密孟子不言易而善用易者也五君位離中虛有其象六三本與上九為正應而中間于四而不得往與之合如與宜前行而反見退曳乃其牛之前後相掣于是欲進而前則觸險而見傷而也欲退而後則終不得與正應相合徒鬱鬱居守而氣不得舒劓也其位然也大傳所謂或害之也人情世事之牽制阻隔有如此者然正應在上俟其往而相遇則終必合矣傳曰遇剛言初

睽而終合也互坎為車上下兩離為牛一前一却掣之而不得進也上離目下兑口不見其顴與鼻而且劓也三當其位有其象傳故曰位不當也天當從胡氏作而上九在上故曰睽孤四何以亦曰睽孤卦爻相應曰遇二曰遇主三曰遇剛五曰厥宗上曰遇兩四與初皆剛也何以亦曰遇俱為陽爻何以反曰遇元夫曰此爻位然也四在下卦之上居大臣之位有合睽之任者也當睽之時以一陽居于二陰之間而

無應正如主少國疑人心未附不亦睽孤之甚乎而四以剛居柔不激不隨從容調劑則上下之志可通而睽可合矣當睽之時而遇老成持重之人維持于上下之間國家之福也卦取象于二女互坎為中男元夫也中爻互既濟有交孚之象四居大臣之位上之奉宣德意下之通達下情以一身調劑于上下之間一有偏私則嫌隙易開睽終不可合也所以厲也然四以剛而居柔善用其剛故有交孚之美上下信

之睽終可合而无咎也傳曰志行也如履也否也皆九四也皆曰志行均處危疑之際而從容以求濟然後其志可得而行以㛊直者居之鮮不敗事矣家庭朋友官聯之間凡當合睽之任者皆可作九四觀也二五相應故曰厥宗卦有噬嗑之象然間于中者四之剛而曰噬膚何也葢剛柔正應以相比而間大傳所謂或害之也三之陰比二四之陽比五二之中正不牽于私方噬膚而求合于五之正應則五亦當棄四

之近而往合于二則正應合矣故噬爲二言往爲五言也下噬而上往則相得而有慶矣上九高亢本與三應當睽之時未能遽合睽孤之象于是妄生猜忌以三之比于二與四也其視之如豕之負塗卑汚已甚不可嚮邇心目之間又若見其彼此相合如鬼蜮之往來豕也鬼也始若有所見而張之弧後實无所見而説之弧其乖戾猜狠至于如此不知三本欲與我合相應而无相害之志而我疑忌横生自絶之而

不肯往耳若一旦釋然悔其已甚往與之合然後知其心本无他而已之猜疑實妄各披情愫嫌怨盡釋不惟不睽且有相濟之益而吉矣傳曰羣疑亡也益其所見者皆猜忌疑惑之私也互坎為豕豕在澤負塗也又為車為隱伏載鬼之象中互坎又互離倏見而倏隱也弧矢之象取諸睽上四爻一剛附一柔二弧也下二剛矢也張之則剛外而柔内弛之則柔外而剛内剛柔相應婚媾也坎為寇而非寇也雨者陰

陽之合兌澤之象六爻之義皆始睽而終合卦貴知時見惡人以睽而言若常時而見惡人是亂羣也事君之義有犯无隱遇主于巷睽之時人臣之不得已也而視以為常則將流于詭隨矣此之不可不知也

上火下澤睽君子以同而異

上火下澤則不相合而睽君子本不欲立異然物有離之則雙美合之則兩傷者如火澤焉不可強同也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當

初六往蹇來譽六二王臣蹇蹇匪躬之故九三往蹇來反六四往蹇來連九五大蹇朋來上六往蹇來碩

往蹇來譽宜待叶啼也王臣蹇蹇終无尤叶于其也往蹇來反內喜叶嬉之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以

位貞吉以正　吉利見大人　中節也往蹇

邦也蹇之時　來碩志在內

用大矣哉　也利見大人

以從貴也

卦有事象有物象有圖象易中言東北西南皆以文

圖言以說卦有明文也艮在東北坤在西南象辭只

假圖象示人以處蹇之道宜趨平易不可又行險僥

幸也坎加于坤則為比故曰得中比輔也中一陽爻

得其輔則不陷若加艮雖為見險而止然止不往終不能出險其道窮矣是蹇解之言東北西南正以卦圖相對言非如純坤卦之槩言方位也故坤傳以得朋喪朋釋之於蹇曰往得中是于蹇之時而得比象于解曰往得衆是于解之時而得豫象也又已分明解釋矣當位貞吉明乎九五為德位兼隆之大人也大人以中正之德處蹇則貞而吉足以正邦見之者亦從正而吉矣益偏陂反側皆化而為蕩平正直之

王路矣夫人安常處順其用猶易若夫蹇難之時或係國家之安危或關一身之利害其時之用豈不大乎象曰貞吉傳曰知矣哉不正則行險徼倖不知則冒進犯難然則蹇之時用可知矣

蹇之為卦以險在前而止故文王名之曰蹇蹇與坎不同蹇則見險之在前而不往焉耳故爻多言來而不宜往爻之言來者四諸家遂謂諸爻皆不宜往惟二五宜往然則六四為大臣反不如二之蹇蹇乎夫

不往者非終不往也時未可耳時止則止時行則行與時消息也故初六之傳曰宜待也進為往退守本位為來來對往而言耳若拘于爻位則上无所往而初何自來初處蹇之始去險尚遠而不遽往人皆服其先見之明故曰來譽下卦艮止所謂見險而止惟二與五相應則不宜止如遯卦諸爻皆遯惟二不遯也卦互重坎故曰蹇蹇當蹇之時以身從王公而忘私甯武子以之九三迫近於險宜速反遲則陷矣其

詞急蓋疾呼之也重剛不中故戒之四不往而守其本位則與九五相連近可濟蹇也象傳曰當位貞吉以九五言也則爻傳之當位實亦指九五四比五陰虛陽實五為主爻不得拘于來反以為從三也九五尊位故曰大蹇陽剛中正處蹇之時而為衆爻之所依歸下應六二得賢人之輔三固同德四連之上從之下之待者亦將來也皆朋也以羣策羣力翼戴匡扶何蹇難之不濟乎傳曰中節也以其中正進退中

節故人樂為之用惟大人能正邦而濟蹇也上六蹇之終故以利見繫之碩寬舒之意蹇之時流離瑣尾上不往而來依乎九五之大人則獲其所安蓋九五一爻為卦之主不獨上六一爻利見之要其終而言耳見大人則蹇終矣

山上有水蹇君子以反身修德

水行地中則暢流行于山上則多阻滯君子遇艱難險阻困心衡慮皆可動心忍性无所怨尤也

䷧

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

初六无咎九二田獲三狐得黃矢貞吉六三負且乘致寇至貞吝九四解佳買切而拇朋至斯

剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未

天地解而雷 孚六五君子 當位也君子

雨作雷雨作 維有解吉有 有解小人退

而百果草木 孚于小人上 也公用射隼

皆甲拆解之 六公用射隼 以解佳買切悖

時大矣哉 于高墉之上 也

獲之无不利

震雖不與坤對而蹇解反對艮止震動艮反為震不

止而動則出險以往亦利西南故彖即蒙蹇辭而言

震加于坤平易之地難解而人心悅豫坤又為衆故只宜依傳釋之此文王即卦象圖象示人以處解之道也雷雨之興亦必自東北而往西南雷霆之威不可褻用雨多則為霪雨故陰陽之氣既解散而為雨則當雷收雨止而晴霽若雷雨有未遍之處則宜周降而不可遲致有旱乾之患此天道也卦象也文王觀天象以擬人事故亦云利西南陽舒而陰散也解天下之難者驅除宇内之陰險蘇滌萬物之枯涸置

之平易之地使各得其所安所以著廓清之功釋困窮之怨如雷雨之施自東北而西南何所不開豁何所不沾濡聖人除天下之難不免有所震動如詩言繹騷震驚是也牧野陳師會朝清明即當放牛歸馬與天下休息此來復之義也如有不服亦當速討之不可久稽以致滋蔓此有攸往之義也天道人事一也來復以一陽之藏于内也攸往以一陽之動于外也傳先以卦德釋卦名故曰動而免乎險往得衆雷

雨之興膏澤之施衆心之所欣悦也王者之師民望之若雲霓矣其來復吉乃得中以坎之一陽而言蹇言于上解言于下也難既解而不復非疾貞則滋擾反生他變徐方來同王曰旋歸不黷武也乃得中也有攸往夙吉以震之一陽言也兵不再試患不滋長是以有功凡此皆處解之道也雷雨作亦卦象也雷霆之威膏雨之施故以王者之師當之而凡事可類推也

既解則無可言言其所以解者初六當解之初而已有可解之勢故曰无咎傳曰剛柔之際以全卦之象言也陰陽和而後雨也卦初至五皆一陰一陽又互既濟故曰剛柔之際九二當解之任上應于五欲解天下之難當自正君心始夫執狐疑之心者來讒賊之口君子信讒亂是用長天下未有小人在君側而人臣能成功于外者也九二與五應以剛中之德格君心之非斥去邪媚之小人難之所由以紓也黄矢

剛中也去小人而過剛則挺而走險事反決裂未有不受其反噬者二得中道不一于用剛是以吉也坎為狐為矢三陽數卦凡坤震坎離多言田狩征伐三陰柔而不中正在下卦之上有位者也而不能自解其私其貪而好利如負物而不能舍當解之時宜散財發粟縞素為資而志在子女玉帛是已先為盜所以來攘奪之禍也豈能據其所有乎解免乎險六三一爻上互重險則牽連而未可解也坎為車震為馬

中又互一坎坎為小人二陰附于一陽若負而且乘之象坎又為盜離為囊兩坎夾離致寇至也九四居大臣之位當與天下之賢豪共濟天下之事雖其周親不宜私暱如是則聲應氣求君子有彙征之吉矣姻婭瑣瑣詩人所爲興刺也未當位與位不當有異言未稱其位也初在下卦拇也微賤小人而與之相應君子所為褰足也六五柔而得中又當尊位天下之人皆思附之卦言解則解散而不取應比惟用情

正大不以四之相比而暱就之不以二之相應而曲引之則親附如拇邪媚如狐近利如三皆无所施其媚悦逢迎之術有不共服其无私廢然而返者乎傳故曰小人退也小人退而天下之難解矣凡此皆所以治内也如是而有頑梗不服者如乘高墉而射隼除而去之不難矣惟其内治之已安故除外患而无難爻意亦相承此解之終故于上六言之如師之言開國承家也坎為隼鷙鳥也伏而在下射而獲之之

象墉取象與同人同上位高故曰高墉以全卦而言也欲解天下之難者當推其所由生亂非降自天生自小人其依附親密爲拇其工爲媚悦爲狐其猛于擊刺爲隼其好爲攘奪爲寇要之皆小人也能不庇親暱則拇解不信讒言則狐解不爭民施奪則寇解不畏强禦則隼解如是而天下之難解矣

雷雨作解君子以赦過宥罪

解綢之仁煩憂鬱結之氣一旦昭蘇宣豁如雷之啓

藝雨之潤槁也

䷨

損有孚　損損下益上　初九已事遄　已事遄往尚
元吉无　其道上行損　往无咎酌損　合志也九二
咎可貞　而有孚元吉　之九二利貞　利貞中以為
利有攸　无咎可貞利　征凶弗損益　志也一人行
往曷之　有攸往曷之　之六三三人　三則疑魚記叶
用二簋　用二簋可用　行則損一人　也損其疾亦

可用享　享二簋應有　一人行則得　可喜許既叶也
時損剛益柔　其友六四損　六五元吉自
有時損益盈　其疾使遄有　上祐于貴叶也
虛與時偕行　喜无咎六五　弗損益之大
或益之十朋　得志也
之龜弗克違
元吉上九弗
損益之无咎

貞吉利有攸

往得臣无家

損益二卦皆有所損皆有所益損于此然後益于彼但以上下分損益然所謂上下者亦非拘于君臣之分而言也內實而外虛以陽之自內而往者言則為損內虛而外實以陽之自外而來者言則為益且所謂損者如損浮末以崇本損浮費以崇儉損驕盈以崇德損煩苛以臨民損嗜慾以養心損己以利物酌

盈以濟虛皆損也故損為德之修二簋用享舉一端言故彖文之義皆泛言損道說經者見益傳有民說无疆之語遂以損為剥民奉君如是尚何孚之有豈可備諸卦之吉占乎卦之九二中實有孚也其于事為元吉于義為无咎其守之于内也可貞其施之于外也利有攸往如祭宜備物若盡其誠二簋亦可享神損本泰卦乾坤既交則二氣感應以相與故三往為上上來為三陽實陰虛以陽往而言則為損下益

上陽氣自下而上故曰上行凡損之道須有孚誠如二簋用享物雖薄盡其誠也若无孚誠而徒損則苟簡率略而已正如行簡者貴居敬也故惟損而有孚乃備元吉以下之吉古夫所謂二簋用享者非有意于損如晏子之豚肩不掩豆為儉不中禮也葢其時之當損也内之三陽為已盈也外之三陰為已虚也如是而損剛益柔是其時也非過損也損盈以益虚時為之也時不當損則用大牲時當損則用二簋亦

有孚也卦横之有簋象二簋三陽而去一也
初九只以損之初而言葢成卦之義六三已專之矣
初以全卦之象而論則外之三隂已為虚極而内之
同體之陽已為盈極不可不速損以益之如是則无
咎已事遄往言不可再益而當速損然陽雖盈不可
過損三陽酌損其一而可也此皆就損之初而言也
如是而往則與上合志矣謂上卦之隂也九二剛而
得中過可損中豈可損乎且二所謂中實而有孚也

若損之是損其誠實而益之以虚偽矣故利于貞固守其中誠而不可往往則凶矣弗損益之凡此有所損彼有所益而惟中實不可損非謂不可損以益人也在我徒損而于人亦何益非徒无益或反損之如告人不以誠欲取先與是也何如自守其誠實不可易之理則在已固无損而于物已有所益矣此以不損為益也象之所謂有孚可貞也六三成卦之由也故以上下二體而言三陽損其一此爻象也惟損其

一而後得其友益卦本泰卦乾坤之交也既交則純乾之體析而陰得陽之二爻于上故大傳曰男女搆精損一人一人行皆主陽而言陰陽之道交而後和和則陽亦得乎陰一陽上而一陰下則交合而為友矣三猶未交合是以疑也夫此損益盈虛之理化醇化生所不能外即君民上下君臣朋友之相需相接未有不損而能有所益亦未有不致一而能得其友者也未有不得其友而能相與有成者也下三爻以

損下益上而言上三爻則以上受下之益而言四坤體也有偏隂之疾得下之一陽益之則其疾損矣益孰大焉然上之益下自上下下故一陽來其勢順而易下之益上其道上行故一陽往其勢逆而難非上之人自貶損以就下安能得其益乎故三隂在上而下陽使一陽之速上以盈濟虚則隂虚之疾可速已也乃有喜而无咎也初之遄往自往也四之遄上使之也四在下卦之上居上卦之初故合上二爻言之

四亦同病共受其益居大臣之位有汲引之任者也損卦以三上之交易為主益卦以初四之交易為主全卦由此二爻而成故六爻之義皆本此而言非如他卦只以本爻取義也六五柔而得中當損之時而能虚已應下高而不驕也九五尊位其取益于下也難而其受益為更大五之虚中能虚已以受下之益則天下之士皆將輕千里而來告之以善集思廣益啓沃其心日進于高明廣大之域于天下之事理是

非得失如燭照數計至纖至悉罔不照徹无有能逃其洞鑑者如贈之以十朋之龜益孰大焉如是乃足以當元吉之占如以十朋所值之多為益其為益也僅矣若決言其必益雖鬼神弗克違未免辭費且二說皆无關義理非爻意也爻雖二五相應而成卦之由惟上三二爻故曰自上祐祐助也益也一陽上而遂成大離之象十朋之龜猶書言大寶龜也卦互頤有龜象十為坤數違如書王害不違卜之違上九正

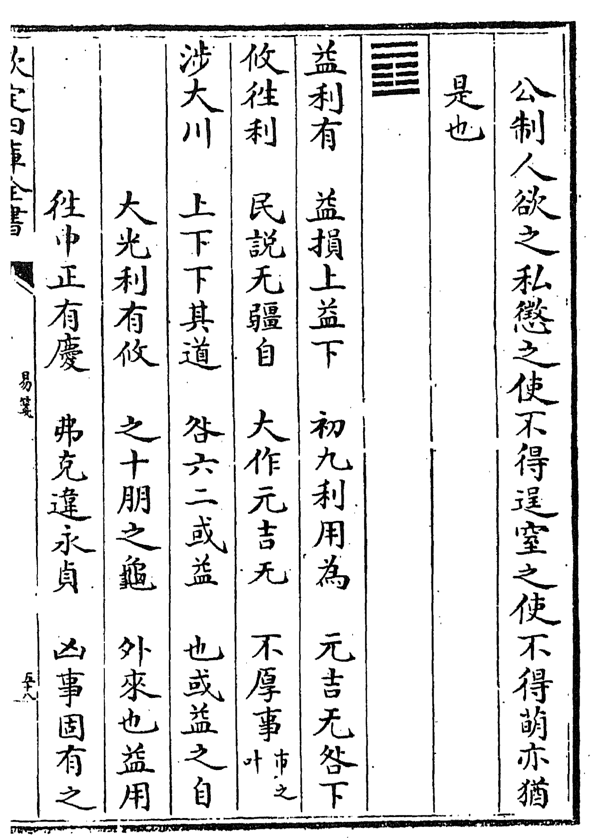
受下之益者也故于此爻明言損益之故夫此有所益則彼有所損此事理之常若以上下而論損下以益上則為掊克雖有所益而斂怨于民其為損也大矣若損之為卦下損而說上益而止上三二爻交得其正損盈益虛適當其時下不覺其損而上已有所益故其益也无咎得正而吉有所往則利其故何也則以其所謂益得人心之說從愛戴焉耳得臣也夫何以得人心也正以食人與食於人皆天理之公三

陽損一留有餘于下非厚斂以自封殖也无家也所謂弗損益之也无家則无咎貞吉得臣則利有攸往是此一句釋上數句之意弗損益之與九二辭同而義異陽為君隂為臣上止下説得臣也中虛无家也損之上損極而益故吉益之上益極弗損故凶

山下有澤損君子以懲忿窒慾

澤易流而山則止波易怒而山則靜山下有澤則泛濫无所施剛之制柔也靜之止動也君子以天理之

公制人欲之私懲之使不得逞窒之使不得萌亦猶是也

益利有攸往利涉大川

益損上益下民説无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶

初九利用為大作元吉无咎六二或益之十朋之龜弗克違永貞

元吉无咎下不厚事市之叶也或益之自外來也益用凶事固有之

利涉大川木　吉王用享于　也告公從以
道乃行益動　帝吉六三益　益志真而叶也
而巽日進无　之用凶事无　有孚惠心勿
疆天施地生　咎有孚中行　問之矣惠我
其益無方凡　告公用圭六　德大得志也
益之道與時　四中行告公　莫益之偏辭
偕行　從利用為依　也或擊之自
遷國九五有　外來也

孚惠心勿問

元吉有孚惠

我德上九莫

益之或擊之

立心勿恒凶

陽實陰虛據陽而言爲損據陰而言爲益往而有益

是以利也益之時亦以往爲利積而能散也又利涉

大川致遠以濟天下之險難其爲益乃大損上益下

以爻位言卦本否卦初四兩爻之交損上之一陽以益下之三陰也人君行慶施惠蠲租賜復此益道之大者凡益之道不得其中與正則益之而反損故中正則有慶也二五得中初四之交得正木止而舟則行益動而巽以卦德言内動而不息外入而日新所以為益也凡為學以至農工商賈皆内動而外入然後日進日進乃能有益也天施地生以卦象言也否卦四之一陽下而為初陽自上入而動于下如天道

之下濟而萬物發生亦如人君之膏澤下逮而民生遂上下同流非小補也陰虛當益之時而益與時行也

初九下受上之益益之始也下本坤體以陰虛待益于上私恩小惠為益幾何必大作為大有益之事然後可以濟羣陰之虛乏元吉而且无咎也震為動坤為衆卦有風雷之象大作也大作必勞民宜順民心當益之時下之望益于上甚懇上之為大益于民之

事民心之所禱祀而求雖動衆而不以為勞傳故曰
下不厚事也厚重也不以為厚重而難勝任也六二
柔而得中得正虛中以受上之益者也損益反對故
其象同其辭同益之二即損之五其在上則受下之
益其在下則受上之益上受下之益莫大于悉有衆
善若下受上之益即爵土之錫猶其小也惟聖人之
得天乃足以當之傳曰天施地生以上卦本乾也五
當天位則對越在下者惟王故曰王用享于帝卦之

取象惟變所適不拘于九五為王也六二以中正之德正位于下至虚至明此人心天理之澄徹上契天心天亦若黙祐其衷思啟行翼日進于高明光大之域若益之十朋之龜也乾之一爻下而成大離之象如天錫智勇也以此揆度天下之事理若龜筮之定吉凶皆不能外惟永守其正緝熙于光明則吉之道也夫永言配命則自求多福不求益而自益聖人本此虚中无為而守至正者以享帝則昭格无間克享

天心天之保佑命而申重之亦理之必然而无疑者
下受上之益于是為大傳曰自外來也以初九一爻
而言成卦之由也言一陽之益自外卦而來有不期
然而然者故或之或益之省文也爻傳如此者甚多
益用凶事內卦至三而成震體又上下之際當益之
時而有風雷震動之象故曰凶事傳曰固有之也世
未有以凶事益人者也故曰固有之言非以凶事益
之也蓋因其有是事用是之故益之云爾爻辭多倒

裝緣其每爻皆本卦名而言語勢然也程子以為患難非常之事是矣如水火凶荒之事此下之望益于上而上宜益下之時也三處下卦之上在上卦之下當求上以益下者也程子以為守令雖當時未有其官然其位似之矣夫當凶事而益于下必有愛民之誠心視閭閻之疾苦若痌瘝之在身然後能周悉民隱行之懇惻而有條理所謂有孚也今拯災救患上有恤民之意而奉行者不善草率苟簡罔上病民皆

无愛民之誠意故也既有其誠矣又當酌乎損益之宜酌盈濟虛裒多益寡適得均平而无偏枯之病則惠澤普矣又或有所瞻顧而民隱壅于上聞此尤罪之大者故曰告公所以通達民隱也夫其所以不告者慮上之不從而反獲罪也不知未有至誠而不動者茍其反覆委曲達其誠意為民請命上之人未有不聽從者也故曰用圭圭者所執以通信也聖人于此一爻于凶事用益之道委曲詳盡如此直盡乎後

世之情事矣以象而言卦之虛中有孚之象三陽而損一亦不為過故三四兩爻皆曰中行周禮珍圭以恤凶荒杜云珍作鎮圭以通信圭字二土互坤土主信卦亦有圭象公即六四告公蒙六三而言三告之而四從也九五亦曰勿問元吉辭意皆相應說易者本于乾之一卦故必以五為王位四近君似宜請命然封建之世公亦各賑貸其國六四以陽而易陰益之主也三陽損其一為得乎中也居高巽體宣德意

而恤民隱亦如五之有孚惠心告之而從一陽之所以下也傳曰以益志也益下乃上之志故告之而從也利用為依遷國象利有攸往三四風雷交作皆事變之大者卦本否卦三四為成卦之由一陽下而坤為震國邑震動上互艮止依遷國之象四與下應利用為大作遷國亦大作也盤庚遷殷致煩三告令動而巽順乎民心民戴乎君君依乎民雖遷徙而亦利矣太王以之凡事之不能无所更張而後能有益者

視此矣夫勿問是不必告也益民之事可便宜從事也九五陽剛中正有愛民之實心其為元吉豈待問乎上有孚屬君下有孚屬民我有實心以愛民民誠服于上順從其德化矣上惠字惠愛也下惠字順也如書言惠廸惠疇不惠于阿衡之惠惠我德者從欲以治也上以誠感下以誠應中虛信之本巽為入互坤為順非以人感我之德為得志也上九舊說以為求益不已反致仇怨為人所擊但此卦下三爻以下

受上之益言上三爻以上之益下而言上九即承九五而言立心勿恒即承上二句言不應此爻又言益上也益上九巽體已成為吝嗇為近利市三倍處益之極剛而不中高亢而不下專利以自封殖攘奪其民不惟无以益之反或從而擊之憑在上之勢悖入而不顧與五之有孚惠心異矣由其心不軌于道無藝之征令繁滋擾巽之究為躁卦也悖入者必悖出凶可知矣傳曰莫益之偏辭也益云不惟无以益之

也辭意之抑揚也或擊之自外來也外猶上也二之益下自外上之擊下亦自外也主上而言故皆曰自外來勿恒勿字訓作不與泰勿恤其孚同風雷之象為大作救災以恤民遷國以安宗社皆益之大者也

風雷益君子以見善則遷有過則改

見善則遷如風之旋轉有過則改如雷之震悔

䷪

夬揚于 夬決也剛決 初九壯于前 不勝而往咎

王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

柔也健而説決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有

趾往不勝為咎九二惕號暮夜有戎勿恤九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎九四臀

也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光

攸往剛長乃終也　无膚其行次且牽羊悔亡　也无號之凶終不可長也

聞言不信九五莧陸夬夬中行无咎上六无號終有凶

夬者決而去之以澤而言故曰夬潰之使消也當陽

長之時衆正盈廷雖有一二小人勢亦不能久然去之不盡使潛滋暗長則羣小復牽引附和而進一陰在上處无位之地而密比于五姻婭宦寺之類去之最難非明正其罪何以去之故曰揚于王庭自古用術數以間小人而爲其反噬者多矣至誠以格君心發于忠愛之至情而非矯激孚號也事宜周慎有厲也兌爲口乾爲惕厲陽中實王庭高明宏敞亦乾象既曰揚于王庭曰孚號則君子非畏小人而緘默苟

安也又曰告自邑不利即戎何也葢邑者所屬之同類也五爻皆陽志在于決陰也夫君子之去小人雖樂有其助然其審機觀變開導轉移亦必有道矣蕭望之周堪以師傅舊恩實武何進以元舅秉政欲去區區之小人而反受其害是豈可以力攻乎乃或不勝其忿介介乎求去之如初之壯于趾位卑言高三之壯于頄而顯與之爭是皆發不中節啟人主朋黨之疑而小人反得投間抵巇恣其反噬又何利乎劉

更生使其外親上書周堪白用鄭朋望之使其子訟寃无不立見禍敗宋明之時或闔朝攻一二小人或一臺為空或恣行刑辱反累大臣使不安其位此皆不明于不利即戎之戒也是不利即戎即承告自邑而言謂以是告戒之也非謂君子至是而始自治也利有攸往不可以一陰而忽之也傳曰健而説決而和以卦德言也君子之去小人未嘗不果斷而從容諷諭默運潛移以冀君心之改悟亦未嘗憤疾咈戾

以沽直聲且君子之于小人雖甚惡之然其昏迷亦可憫也其始亦欲偕之于道及其不可化誨不得已而去之葢猶有哀矜之意焉故或只誅其首惡以安反側或離其黨羽以消逆萌亦未嘗過激而苛刻且彼自作不靖以罹于法吾之遏惡揚善凡以順天休命舜之誅四凶彼自有罪于吾何與故聖人之喜怒皆和以五陽而決一陰終卦之辭惟兢惕自戒而已惟小人之害君子則囂然鳴其得意耳以柔乘剛事

之反常揚于王庭與衆棄之也斥去陰邪公道昭明其危光矣小人陰賊險狠時伏殺機而吾不與之爭則其所尚窮矣剛長乃終必陽之長而陰乃終也君子道長則小人道消矣

夬姤二卦以初上二爻爲成卦之由故六爻皆本此而言初九在下位而首發大難之端不顧利害之私是亦壯矣以下而夬上分位懸絶宜其不勝也如朱雲陳東是也趾只以下爻取象如大壯賁咸艮皆下

爻也不勝為咎惜之也以剛决柔不勝為咎耳于義
為无咎矣二之陽剛得中明乎不利即戎之戒者也
憂勤以號其同類為之備戒暮夜有戎即其所惕號
也小人陰賊險狠往往汚人以曖昧不明之事瓜田
李下亦君子所宜慎也如是則小人无隙可乘可以
无意外之虞而不必為之憂矣乾惕也二陽居陰澤
上于天雲霧晦冥暮夜之象陰能賊陽戎也暮夜之
戎不可即也亦不可忽也自為戒備傳故曰得中道

也三與上應但夬之時以剛決柔正與之相敵不取應壯于頄義形于色也如是則小人得為之備有凶必矣而君子不顧也一夬之不已而再夬之重剛不中也遇雨非與小人和也葢君子既疾小人之甚則小人必媒孽其短使之被惡名以去遇雨而若濡沾濡躑躅夬小人而反為其所汚能无慍乎然于義為无咎矣乾為首一隂在上三自下仰攻之頄之象遇雨如睽如小畜皆為隂陽之和故此卦舊解皆以為

與小人和如是安得為君子安得為无咎所謂夬夬又何也至不得已而易其文皆為拘于遇雨之說耳夫睽終則合畜極則通此陰陽之和也然雨亦不同矣陰陽之和為雨陰氣之偏勝亦為雨浮雲之蔽空亦為雨曰獨行則非和而後雨可知矣如小畜歸妹皆云月幾望而義自不同故易貴于知時也六爻惟三與上相敵相夬故曰獨曰遇九四居大臣之位有夬陰之任而以剛居柔在他卦為善用其剛而在夬

則惟取其剛兑為説體為柔卦所謂色厲而内荏者
迫于下之三陽如臀无膚欲安坐而不能起而行則
畏小人而有所不敢前故其行次且四既不足以夬
陰如初與三之壯二之惕號皆居其下而可用能推
賢讓能與之協心共濟如牽羊者讓之使先則小人
不足去也而四以剛居柔性多矯飾已既不能進又
恥居人後雖聞言而不信尚可以有為乎易之言臀
者三皆取象于巽困也夬也姤也皆是也益巽為股

上爻為臀臀上横而股下岐也夬之四即姤之三故其辭同在夬為兌兌為反巽四畏上之一隂而不敢進故向外而退行臀内則股外姤下為巽三戀下之一隂廹于二而不能與初遇故向内而退行臀外則股内故夬言于四而姤言三也羊剛狠而喜觸以下之三陽言牽羊者令前行而後驅也莧陸令馬齒莧感隂氣之深者故反生于陽盛之時指上六一隂而言九五夬莧陸者也如姤之九五為杞而瓜指下之

一陰也九五陽剛中正夬一陰而無難而兑為說體密比于上之陰柔媚小人去之為難如莧陸焉陰氣浸淫曝之難乾然究以剛勝忍而夬之夬而又夬不能一決而去也去小人不嫌過剛中行惜其不勇也然亦可以无咎矣此其中有所顧惜也傳故曰中未光也人主多欲而好諛未有不暱近便僻者也上六就一陰而言則小人之象以爻之才而言則為去小人不果不盡之象兑為口為號惕則號說則不惕不

號矣雖只一陰然不警戒則小人反得乘其隙而攻之必有凶如五王之于武三思是也姤陰之始不可與長夬陰之終終不可長也覯夬之為卦小人之難去如此君子之所以去小人者或過或不及皆未得為中道也傳雖以二為得中然位在下只能自守亦未能夬小人而去之也但較之初與三為得中耳審乎過與不及之間而適協乎時位之當然則知所以自處矣彖曰孚號傳曰夬而和爻曰惕號至誠以格

君心而寅畏以自檢平恕以持公論而鎮靜以抑囂
競庶乎彰癉明而上下安之矣象不利即戎而四詬
次且持重而非畏葸也三戒有凶而五訾莧陸人臣
戒矯激人主戒優柔也又初以輕發爲戒也二先自
治而後治人也三太過之弊四不及之弊五爲君戒
也上慮其終也爻意亦相承也
澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌
澤上於天雲氣之蒸于上將降而爲雨也以之施祿

則膏澤下于民居德猶居業也夬與畜反畜之則深夬之則散以之及人而不以之自治也

䷫

姤女壯　姤遇也柔遇剛也勿用取女　女不可與長也天地相遇品物咸章也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　九二包有魚无咎

繫于金柅柔道牽也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无

剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

不利賓九三臀无膚其行次且厲无大咎九四包无魚起凶九五以杞包瓜含章有隕自天上九姤其角

魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天志不舍命彌兵叶也姤其角上窮吝奴經叶也

吝无咎

剥復夬姤陰陽消息天行也聖人以之著扶陽抑陰之義陽來曰復喜之也陰曰姤不期其來而忽與之遇訝之也遯曰浸長剥曰變剛姤曰遇剛遇其變之始歟可畏也夫一陰之生安得為壯葢陰非至是始生也其生也久矣至是乃成其一陰見于下而與陽相遇焉耳二則陽遯矣此非壯乎夫亂之機常伏于極治之時唐貞觀之盛而武氏已在宮中為才人矣

不已壯乎舊說以一陰當五陽近于褻矣勿用取女非壯女不可取而必取弱女也傳曰不可與長也猶云勿助長也如小人道長剛浸而長之長言陰已壯勿又與之相合助瀾而推波也易以象教女以擬一陰也非專為取女言也陰陽爻位易以擬君子小人故扶陽而抑陰蓋易所言者人事也若以天地之造化言則陽不獨生陰不獨成即陰陽之在人者而言則君臣夫婦尊卑上下皆有陰陽之義焉皆其相需

而不可不相遇者也不遇則睽矣屯為乾坤始交坤得乾初姤為天地相遇乾得坤初品物咸章不曰亨而曰章姤之時也姤柔遇剛剛亦遇柔九五以陽剛中正之德與柔相遇則有以化其偏黨反側之私而陰皆輔陽以共成治功矣何代无小人况陰之初生惟人主所以轉移化導之者何如耳聖人就九五一爻發明剛遇中正之理其義精矣所以贊其時義之大解者拘于一陰始生遂以為可慮之大非傳意矣

蓋傳如睽如坎皆另發一義巽為長女故曰女壯姤之一卦于小人之情狀最盡以其汚濁而陰躁則曰豕以其委蛇媚說則曰魚以其蔓延滋長則曰瓜其生之繁動物未有如豕者水族未有如魚者草木未有如瓜者又皆陰類而包藏于内味甘而易腐此周公取象之精亦以見陰之不可長也初六繫于金柅非小人之自繫也君子有以制之也傳曰柔道牽也蓋繫之金柅使其有所牽制而不得逞陰初長其

惡未著君子制之于微亦未可遽桎梏之但閑防之使不得逞為得正而吉也不惑志于小人而處之得當也安禄山雖有反相若與以千牛之職則一夫之雄耳安能反乎然小人工于媚說其才亦不无可用若一旦惑之而使之有所攸往則得肆其惡无不啟釁而見凶也不可縱也且我雖繫之而彼欲往之心未嘗忘也如羸豕雖繫之而時時蹢躅思得奔逸其孚見矣不可以為繫于金柅而忽之也甚矣聖人之

憂深而思遠也益為君子慮也數句一氣轉下柅以止車中互乾為車初二兩爻互半艮在車下有柅象乾為金言其堅也艮又為黔喙之屬豕也互半艮陰初生故曰羸豕巽為繩故言繫巽又為入蹢躅以足入土也九二陽剛中正善于制陰者也姤之時君子雖制之而不為已甚故初曰繫二曰包閑防之而已魚而縱之水則逝矣包之則无能為矣所以无咎也初陰在下而上應于四四在上位不中不正而與初

應性之暱近于小人者也然在外卦雖與初應而中隔于二初雖應四近比于二反若為之主得近而制之故以内之二視外之四有賓象不利賓使之不得與四合也葢小人不可與長也世有說小人之才智為之游揚汲引而後乃受其反噬如寇萊公之于丁謂是也三在下卦之上與初同體不能无所繫戀迫于二之中正不得與初遇其居則不安行則次且而有所瞻顧夫以君子而不能不惑志于小人是危道

也不能无咎矣然既已行矣尚无大咎傳曰行未牽也言其既行則未為小人所牽引也餘詳夬卦九四當姤之時而獨與下之一陰相應居大臣之位而使微賤之小人得貲緣以進異乎二之中正矣初本在下而四與之合則飛騰而上二之包无魚矣夫縱詭隨而獎敗類目前或喜其容說不知小人得志工為讒間擅作威福其勢既熾如火之不可撲滅初曰見凶四曰起凶甚矣小人之可畏也聖人之情見乎詞

矣其所以然者葢以初隂甚微以為遠而忽之以為民而賤之如曰是微賤之小人耳何能為不知凶之所由起也如子瞻之論始皇漢宣之于趙高石顯是也傳故曰遠民也陽為君隂為民謂其以勢位之懸隔而忽之也自古小人起于微賤者多矣九五位高去下之初隂更遠乗權當位國家極盛之時而隂柔小人或已生于幽微僻遠之區其跡未著雖聖人亦無由討而誅之如瓜之生于杞樹之下為所蔭庇氣

運循環无夬而不姤者君子小人皆因世運之否泰而生世之所由以治亂也惟在人主修德以消弭之耳九五以中正之德基命宥密懿美在中黙為轉移无事誅殛而陰邪之氣潛消暗殞于冥漠之中如天隕之也葢聖王在上太和翔洽麟遊鳳舞濟濟多士王國克生奸邪小人必不生于聖明之世矣周公發有殞自天之義其灼見乎天人相與之微矣傳曰中正也德之美也志不舍命舍違也命即理也志不舍

命一念之發與之為一故能格天心而挽回氣運也若君心怠肆使小人潛滋暗長則是瓜也其攀援而荒杞不難矣一瓜之中无數之瓜存焉其為害可勝道哉然則陰陽之消長亦在乎人主之一心而已巽為木乾高而圓覆杞之象乾為木果巽為繩瓜蔓之象包者覆蓋之也乾為天一陰在下有隕自天之象卦有以一爻而兼取數象者甚多上九過剛而亢當角位姤之時與陰相遇无含容之德无制服之方

與微賤之小人較是非爭勝負吝道也然以正觸邪于義為无咎矣夫姤之一陰而聖人兢兢乎防之誠以自是而遯而否而剥皆馴致而无難也

天下有風姤后以施命誥四方

取義與巽觀同重巽故言申觀風之行地故曰省方姤風之自上而下故曰施命

䷬

萃亨王　萃聚也順以　初六有孚不　乃亂乃萃其

假有廟說剛中而應終乃亂乃萃志亂也引吉
利見大故聚也王假若號一握為无咎中未變
人亨利有廟致孝享笑勿恤往无也往无咎上
貞用大也利見大人咎六二引吉巽也大吉无
牲吉利亨聚以正也无咎孚乃利咎位不當也
有攸往用大牲吉利用禴六三萃萃有位志未
有攸往順天如嗟如无攸光也齎咨涕
命也觀其所利往无咎小洟未安上

聚而天地萬物之情可見矣 叶也

萃九四大吉无咎九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡上六齎咨涕洟无咎

澤地其象也順以說卦德也剛中而應九五也衆之所歸勢之所集亨之道也萃渙皆言王假有廟非言

萃聚天下之人心也葢自盡其誠敬萃聚一己之精神耳人心惟誠敬則專一而誠敬莫篤于祭祀至誠感神而況于人乎此王者出治之原也利見大人不專以二應言凡隂必依乎陽坤為衆羣隂之聚于下若无陽以統之則烏合之衆耳坤之所以先迷後得也故必利見九五陽剛中正之大人乃為聚以正也聚必有所養用大牲吉所以安萃也武王之大賚太王之廸疆廸理公劉之徹田為糧皆用大牲也寧其

幹止非但執豕于牢也聚非无故也有攸往所以用萃也順而説往而利矣凡此皆所以順天命也天之所助者順也人之所聚者正也人心所聚即天命所歸用大牲非侈有攸往非動衆也萬物之情順之而説故王者人情以為田天地之情亦順之而説故明王奉若天道諸福之物可致之祥无不畢至也艮為門闕九五為王為大人卦又互觀坤為大牲有其象又卦有事象幽則來格在千百年之遠明則廟中有

四境之象萃之大也

初六萃之初同類相合衆心同而後聚故為有孚但羣陰相聚无克長克君者倉卒之頃烏合焉耳始雖有孚安能有終萃之所以必亂也然初之正應在上若號而求之則必相得甚懽一握手而為笑勿以如前之不終為憂也往必无咎矣兑口上仰為號為笑

六二亦有正應以相引于上者引而往則進以正吉而无咎矣當萃之時九四近君而得衆二乃越四而

上應于五若君臣之交未固遽交淺言深買生之痛哭流涕所為見忌于絳灌也故必孚而後可輸其誠悃利用禴將其誠意也傳曰中未變也言其守中以待正應雖牽引而往亦必俟其孚而用禴不苟萃也萃之虛中聚其誠以思成也升之中實達其誠以昭格也盡誠而不備物故皆以禴言六三以陰柔在下卦之上衆雖暫聚而无應于上无陽以為之依歸則人心不一勢難强合所以嗟如久則必散无有攸往

必往而上從于四之陽乃得无咎但非正應以相比而往故小吝也傳曰上巽也往合于上則成巽體入之而不拒也九四爻言大吉无咎傳曰位不當也詞意相反故程傳訓大為周訓吉為正謂必得大吉然後无咎大吉占辭非戒辭且與諸卦之言元吉大吉者另作一解非爻例也萃大字乃貞字之誤爻之九四多言貞言貞吉如豫如咸如大壯如未濟皆曰貞吉四以剛居柔處多懼之位故戒之也此爻以剛居

柔上逼九五下之三隂附之居大臣之位而為人心所萃聚必得其正然後吉而无咎不然則為邀結為植黨有逼上之嫌安得吉而无咎乎故曰位不當也則爻傳合矣九五就已萃而言居尊位而下所萃乃勢分之當然自為无咎然徒以其位而非心悦誠服則萃者終散然則如之何亦惟懋其長人之德使實足以副乎衆心之所依附永守其中正之理而无所徇狥如是則德與位稱衆志允孚而悔亡矣餘見比

卦上六處卦之上亢而寡合自以為安夫隂不附陽終至于危不安求萃萃已後時下无正應亦同于三三以下附上小吝而已上自外來而獨處後不安求安窮而涕洟亦足悲矣密比于五終附于萃可以无咎兑為口三隂下垂涕洟之狀此卦六爻皆无咎仰而笑俯而號其常也又有不同者萃自下而號上則仰而號俯而笑渙自上而號下則登高而呼其聲宏故曰大號同人旅之號為號咷萃渙之號為號呼取

象各不同也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

書九澤既陂水高于地恃隄防以為固惟有備乃无患蟻穴可潰金隄禍機伏于安逸勤畚鍤則隄防固詰戎兵則逆萌銷封守固矣

䷭

升元亨用見大　柔以時升巽而順剛中而　初六允升大吉九二孚乃　允升大吉上合志也九二

人勿恤應是以大亨利用禴无咎之孚有喜也
南征吉用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
九三升虛邑升虛邑无所疑也
六四王用亨于岐山吉无咎
王用亨于岐山順事也
六五貞吉升階貞吉升階大得志也
上六冥升利于不息之貞
冥升在上消不富方味叶也

易以陰擬小人惟否泰夬剥姤遯爲然餘則未有以爲小人而惡其在上者故曰柔進而上行柔得位柔得尊位皆喜之也陰陽之道下濟上行然後交合以成歲功故陰之升以助陽也擬諸人事凡尊卑上下之相合而相成皆是也坤本在下而有時在上凡陰氣之升皆本陽氣之先入非无自也勤求民隱而後疾苦上聞虚中求賢而後多士彙征謙之傳曰天道下濟以一陽之在下卦也此卦二陽在下巽又爲入

柔之升是其時也其義非同萃卦只卦德可盡故特益一言曰柔以時升凡升者不可凌節而躁進不可枉己而妄干如卦德之善乃合元亨之占又凡升者未有不見大人者也他卦大人皆指九五此卦不曰利見而曰用見者利見以此時此事得見大人而後利用見者卦有巽順剛中之德有應于上用此而升所以有慶往而必合用其義雖不必有其象而五為君位師之王亦以六五言南征凡征必有所往往必

去暗投明離明在南又為王坤巽夾離有夾輔之象故曰南征吉以文圖而言也傳曰志行也明良遇合士君子得志行道之時也是以元亨也

初六一陰在下當升之時柔以時升三陰已升而在上則一陰之在下也可信其必升而大吉矣傳故曰上合志也九二其詞與萃同然萃求萃于陽乃得无咎必俟其孚乃利用禴无咎以萃言其孚有所俟也升則六五虛中以應下其孚也往而合焉耳傳故曰

有喜也利用禴而後无咎不然是徒升也是詞同而義異也士之家修廷獻惟將其朴誠而已稍有虛飾其咎大矣九二以他爻例之以不中不正而升豈爲得宜然凡升自下而上有所阻塞壅蔽則不能升升亦有所疑而不敢進三巽體以陽剛升居下卦之上上接三陰如大壯之藩決如大畜之天衢進而无阻曾懷坦然又何疑乎坤有虛邑之象似屬荒凉之境夫易虛象也如人所處幽閒所見空闊无所滞礙亦

自蕭然自得六四位在于上其柔順虚中之德上徹无間薦其馨香可格神明况用見大人乎坤為牛大牲也萃在下以享衆升在上以享神岐山上卦三陰山峯突兀如角之岐也隨之王震為侯升之王坤為侯皆見春秋傳皆追王之王也遷岐山而從如歸市以下從上故言于上祀岐山而受命維新升中告虔故言于四詩曰我將我享維羊維牛大王聿來胥宇之時禮從其薄隨之享牲用少牢文王三分有二備

物宜豐升之享牲用太牢禮時為大坤順也故曰順事易稱名小而取類大上六隨之極六四升之極也諸卦皆然九五以柔順虛中之德升在尊位而與下之九二相應所以貞而吉也凡升而驟凌節而不以序未有能安其位者也五以巽順之道升如升階者之循序而進不盡一等中焉止矣亦不至亢何善如之以是而升則无顛覆之憂矣傳故曰大得志也上六升之終知進而不知退故曰冥升凡升而極于上

者未有不消散者也陰虛故傳曰消不富也若夫人之進德修業則利乎日進不已希賢希聖希天无可止之境无息肩之日如是升而不已亦可貞固守之而不變也外此則无有不消者矣爻辭多兼舉兩義如履之六三恒之六五及此爻是也

地中生木升君子以順德積小以高大

木根于地不戕伐則日長德根于心不以物欲害之順其德性之自然培養充積以至于高大如木之滋

長不知其然而然矣

䷮

困亨貞　困剛揜也險　初六臀困于　入于幽谷幽

大人吉　以說困而不　株木入于幽　不明也困于

无咎有　失其所亨其　谷三歲不覿　酒食中有慶

言不信　惟君子乎貞　九二困于酒　也據于蒺蔾

大人吉以剛　食朱紱方來　乘剛也入于

中也有言不　利用亨祀征　其宮不見其

信尚口乃窮

凶无咎六三 妻不祥也來

也

困于石據于 徐徐志在下

蒺藜入于其 也雖不當位

宮不見其妻 有與也劓刖

凶九四來徐 志未得也乃

徐困于金車 徐有說以中

吝有終九五 直也利用祭

劓刖困于赤 祀受福筆力叶

紱乃徐有説　也困于葛藟
利用祭祀上　未當也動悔
六困于葛藟　有悔吉行也
于臲卼曰動
悔有悔征吉

困與節對勘澤以畜水節水在澤上困水反在澤下
澤中无水是以困也此卦象也而傳以剛掩釋之以
人事而言也柔之掩剛惟震亦然而震動也動則不

為所掩矣故惟兌坎合則為剛掩君子處時勢之窮多為小人所困阨也險以說以卦德言也亨即坎之維心亨也身雖處險而心則无入而不自得也貞正也以九五言也故屬之大人人之處困或不无枉道以求援如是雖幸而吉亦安能无咎惟大人守正而不易中直之理久而必申吉而且无咎也夫困之時剛為柔所掩則其致困之由原非自取亦自有說然誰其聽之君子惟義命自安而已不自表白不說人

以无罪也口舌在上坎陷在下言徒費辭所以為困也

卦象柔掩剛爻則以三陰為小人之困故曰株木曰石曰葛藟三陽為君子之困故曰酒食曰金車曰朱紱初六陰柔在下雖與四應而四當困之時安能援手坐困而不能動動則陷于坎險如入于幽谷至三歲之久而不能出與正應相見也互巽為臀坎于木為堅多心株木木之伐絕只餘根株下无生理上乏

蔭庇坐困其上所處之窮也主陽而言故曰三歲象之大人爲之九五九二剛中傳所謂君子所謂險以說處困而亨者也常人處困則憂戚寢食不安君子樂天知命處困而優游自得雖无醉飽之心而亦有飲食從容之樂且剛中之德久而必申身雖處險而可說之事自外而來將有章服之榮矣而君子无願外之心惟安靜自守其中正聽其自來而无畔援歆羡之思如神之无為而人自享之處困之道莫此為

宜然人之所遇不同若時事之交迫于大義有不容緘默退避者君子亦惟致命遂志而已是亦剛中也雖凶而于義无咎矣爻多有兼言兩義者周公爻辭多蒙卦名如益用凶事剝之无咎明夷于飛明夷于南狩皆蒙卦名說故若與辭不相屬當善會其意也而解易者拘泥于文義遂多支離傳曰中有慶也正處困而亨也而反以為為酒食所困苦又或以為困于所欲易之所以難明也享祀與祭祀不同祭祀者

我以物享神薦其誠意祈神之享之也享祀者人以物祭神而神享之也故曰百神享之君子處困之時不枉道以求濟然交際弗卻周之亦受如神之穆穆在上未嘗求享而人自薦其誠神亦不吐易之象所謂擬諸其形容如劓刖非真受此刑也又何疑于享祀乎辭有相同而一二字異者其義亦異葢爻辭簡嚴非苟為異也享祀祭祀解者一之則辭何以必異也然所以致享者无非中正也坎為酒食為隱伏為

鬼神朱紱互離當膝位征凶陽陷也六三陰柔又以不中不正之道而處困則非所困而困非所據而據皆其自取也人之所以共艱難困苦而不相離者其妻也至不見其妻則愈孤危矣言困之至也介在二剛之間困于石也坎為棘刺故曰蒺藜左傳陳文子夫從風蓋以卦變言觀象玩占則不言變爻言夫婦以爻之陰陽言三陰爻而曰其妻何也以卦象言澤无水為困坎互離離中虛為乾卦空澤也如虛宮无

人之象火水未濟各全二體男女夫妻也坎互離則
水滅火又卦中四爻互家人上五爻互革下五爻互
渙家人變革渙散皆不見其妻之象爻惟初四相應
四當困之時而在高位上為柔揜不能有所為故常
懷退志而以剛居柔又有所牽制瞻顧而不能遽退
既不得申其志又不能即去雖金車之榮而反若為
其所困視世之蕭然物外者未嘗不嘆其高也鬱鬱
久居未慊于懷所以吝也然以陽剛之才既知苟祿

為可吝則終當全其晚節而必不虧其素志為有終也傳曰志在下也此卦惟初與四應兩爻皆不當位然處困之時无與于上而有與于下如同人于郊亦可以不孤矣坎為車四位高互離離有金之光華如金矢黄金是也故曰金車九五剛中之德與二同而在尊位反不如二之優游自得上為柔所揜其氣鬱而不舒有似于劓下乘剛坐困而不得行有似于刖徒有赤紱之在身遲之又久乃徐有說以自想形容

困之情狀最盡其一時之困抑雖无可告語然其剛直之德可以自伸若一于誠敬如祭祀之對越神明則至誠可以格物困而終亨如祭之受福矣五與二位不同二之困在一身安之而已五之困如所謂大蹇當思所以濟其困故不能无說然亦惟盡其誠敬而已至誠感神而況于人乎卦之象上有口有目而不見其鼻中互離為腹腹下為股下半互巽不見其趾劓刖之象赤紱亦離象說讀如滕口說之說古亦

有此讀如舜典讒說金縢自以為功之說康誥汝德之說是也兌象也坎為鬼神則二為神位故曰享祀五為祭主故曰祭祀兌亦為巫傳不曰中正而曰中直以其理本直但為柔揜而終必伸也上六處困之終困之將解也坎之上六為叢棘此爻曰葛藟視坎為稍紓矣然為所束縛下臨坎險不得輾轉動則陷矣其鼿卼為何如者夫其始之至于困者妄動焉耳今因心衡慮若于鼿卼不安之時而惕然警念曰勿

妄動動則有悔又從而申警之曰有悔必矣不可動
也如是則操心危而慮患深其乘時而動必能出于
險而困可解也傳曰行也行則不困也坎為陽陷故
以凶終困但剛揜故征而吉卦互巽兑亦仰巽為柔
木為繩葛藟之象觀聖人所以處困者无他焉利用
享祀安于義命也利用祭祀盡其誠敬也動悔有悔
慎動也處困之道盡矣一切權謀術數皆行險僥倖
君子所不為也周公爻辭于一卦必曲盡其情形未

有如困之甚者也

澤无水困君子以致命遂志

澤无水天時之旱人事之窮君子當困窮之時惟一切委之于命安之而已别无希兾夫然而志乃可遂命不可挽志則長伸

易箋卷三